

四庫全書

集部

欽定四庫全書

集部

蘇平仲文集

目錄
卷一

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

中書臣劉源溥覆勘

覆校官中書臣康儀鈞

校對官典簿臣汪日贊

謄錄監生臣李大綬

欽定四庫全書

集部六

蘇平仲集

別集類五

明

提要

臣等謹案蘇平仲集十六卷明蘇伯衡撰伯衡有空同子瞽說已著錄是集卷首有洪武四年劉基序而集中厚德庵記云庵成於洪武壬戌十二月則是記乃洪武十五年以後之作基所序者尚未定之初稿也又集末有

洪武八年胡翰跋謂伯衡選為太學六年考
明史稱伯衡以丙午歲為國子學錄伯衡所
著國子學同官記稱以丁未陞學正其詩又
有庚戌七月十日奉命編摩國史口號則伯
衡由學正擢編修實在洪武三年上距丙午
僅五年翰與伯衡同時所敘不應有悞或史
悞移後一年歟集為正統壬戌處州推官黎
諒所重刊宋濂序稱其不求似古人而未嘗

不似又明史文苑傳稱濂以翰林學士承旨
致仕薦伯衡自代稱其文詞蔚贍有法殆非
虛美鄭瑗并觀瑣言病其用意太苦遣詞太
繁縟不可為法則過高之論矣乾隆四十
一年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

御定四庫全書

提要

欽定四庫全書

集部六

蘇平仲文集目錄

別集類五明

卷一

雜著

周書補亡三首

補范宣子復鄭子產輕幣書

師儉訓

畏慎訓

蒼玉軒釋

默存齋釋

寓軒解

中谷解

金子權字解

橘亭對

聽竹軒對

儀航辯

名亭辯

望雲亭志

志殺虎

廣原芝

太素原

冲靜篇

卷二

雜著

分野論

問刑

蘭雪軒銘

并序

全有堂箴

桂衡孟平字箴

表文

代翰林院勸進表

國子學賀登極表

代翰林院賀登極表

中書省賀平杭湖秀越表

代秦王府官謝表

謚冊文

懿祖懿祖妣謚冊文二道

制誥

代詹學士封靖西王制

梅思禮授大都督府副使制

潘興祖授飛熊衛指揮使誥

王弼授驍騎衛同知指揮誥

頌贊

節婦黃氏旌門頌

并序

何遜山先生贊

并序

夢芝軒贊

并序

宗忠簡公畫像贊

殿撰王公畫像贊

并序

虞文靖公真贊

并序

太師韓國公畫像贊

譚君小像贊

鄭氏三老圖贊

并序

策題

國學公試策題八首

卷三

說

養素齋說

慎脩齋說

默齋說

存齋說

常吉孟迪字說

范氏二子字說

戴生名字說

譚氏三子名字說

樓彥珩字說

染說

傳

繆美傳

武德傳

蕭壽傳

范幹小傳

胡家祐傳

金貞婦高傳

王銘傳

謝成傳

卷四

傳

譚濟傳

張正傳

黃夢庚夢裴傳

張毅傳

黃母劉傳

陳節婦傳

天刑生傳

梁道士傳

序

林氏族譜序

譚氏家譜序

黃氏家範序

吳氏孝義集序

古詩選唐序

重教漢隸字源序

偏旁辯證序

心學圖說後序

范氏文官花詩序

蔡氏重修族譜序

三壽圖序

陳氏文錄序

壘篴集序

卷五

序

說齋先生文粹序

張潞公詩集序

申屠先生詩集序

潔菴集序

陳子上存稿序

鄭璞集序

鴈山樵唱詩集序

鄭叔文字序

王子文字序

宗元常字序

王子成傳後序

送歐陽公輔序

送陳季明序

送陳伯柔序

送胡先生還金華序

送譚鎮撫調平陽序

送孫太初序

卷六

序

送晉王相汪君序

送孔成夫序

送梅知州序

送田同知赴太原序

送樓生赴國學序

送徐生還國學序

贈高士敏序

贈林子山序

贈玄默子序

贈金與賢序

贈岳德清序

記

天寧禪寺大佛殿記

開元教寺興造記

太平歸元禪寺記

重建廣福院記

清泉菴記

重建江口斗門記

松陽縣學復射圃記

覈田記

卷七

記

國子學同官記

王氏祭田記

陳氏祠堂記

脩睦堂記

一心堂記

同愛堂記

友恭堂記

壽豈堂記

懋敬堂記

春暉堂記

寶貞堂記

師萊堂記

瞻雲軒記

春暉亭記

懷遠亭記

商山舊隱記

厚德菴記

厚本亭記

時思堂記

卷八

記

川上書堂記

平村山書舍記

劉氏水竹居記

世美堂記

安遇堂記

節義堂記

存古堂記

師古齋記

景古齋記

堅白齋記

吳齋記

松石齋記

靜學齋記

幽齋記

洗心亭記

梅初亭記

南軒記

清源書隱記

南華謫居圖記

卷九

記

定軒記

清風幕記

聽松樓記

聽泉樓記

皆山樓記

三然樓記

冰壺軒記

湘南清趣軒記

臨清軒記

蘭芳軒記

遂初堂記

南野堂記

西枝草堂記

韞玉山房記

愛竹山房記

竹林書舍記

栖雲軒記

耆山菴記

卷十

題跋

跋陳彥弼誥

跋宗忠簡公誥

跋王魯公除少保誥

跋漢上先生贈父誥

題鄭宣撫墓誌銘

跋愚齋先生奏稿并告

跋譚侍郎傳

書徐文清公家傳後

書賢良王公遺書後

跋四英圖

跋先文忠公墨蹟

書清宴閣讌記後

書靈洞栖真院題名後

跋黃侍講送鄭仲舒序

跋張承旨隸古歌

跋陳子上書

書張孟兼字說後

書歸嬰說後

書徐進善三命辯後

題勤有堂卷

羣書百考跋尾

書讀易記後

書德泉銘後

跋保母帖

跋先文忠公和韋詩

題劉養浩饒歌鼓吹曲

書上蒲陳氏族譜後

卷十一

祝文

國學大成殿修造祝文二首

上梁文

康都督府上梁文

張都督府上梁文

碑銘記品

悟真寺碑

蘭室馨禪師石塔銘

天地泉銘

并序

辯證室贊

并序

天香室品

清淨禪菴記

蒼雪軒記

無涯偈

送玉上人遊方詩序

澹遊集題辭

諡議

南陽先生諡議

遂初先生諡議

祭文哀辭

為胡左丞祭常忠武王文

為廖平章祭忠武王文

祭許祭酒文

祭段知府文

祭胡先生文

夏太史哀辭

并序

貞惠先生哀辭

并序

卷十二

碑誌碣

故元贈亞中大夫集賢直學士包公墓誌銘

金華衛指揮副使王公墓碑

温州衛中左所千戶馬公墓碑

故元吳汧州儒學教授孔公墓銘

梅軒處士林君碣銘

郭君墓誌銘

黃景昭墓誌銘

敏齋處士林君碣銘

張母林夫人墓誌銘

翰林應奉唐君墓誌銘

故元中奉大夫江浙行省參知政事周公墓誌銘

故元承德郎浙東都元帥府都亭鄭公墓誌銘

王府君墓誌銘

竹坡處士俞元瑞墓誌銘

卷十三

誌表述

故元溫州路同知平陽州事孔公墓誌銘

故元朝請大夫僉太醫院事包公墓誌銘

逸叟處士徐君墓誌銘

宋君墓誌銘

許處士墓誌銘

魯山處士王君墓誌銘

韓君墓誌銘

故元翰林侍講學士陳公墓表

謝氏西山阡表

吳府君墓表

故元承德郎江浙等處行樞密院判官周公墓表

譚府君行述

陳子上墓表

先左司府君壙誌

先郡君墓板文

卷十四

誌壙

桂府君墓誌銘

趙州判官張君墓誌銘

譚益之墓誌銘

庸齋吳君墓誌銘

孔教授妻汪夫人墓誌銘

夫人周氏墓誌銘

楊子瑜墓誌銘

見山處士王君墓誌銘

林縣丞母吳夫人墓銘

周君墓誌銘

能知州妻王夫人壙誌

柳君妻潘氏壙誌

節婦鄭夫人壙誌

亡弟思誠壙誌

東谷先生趙君墓銘

玄逸子碣銘

郭府君墓誌銘

兩山處士王君墓誌銘

危齋先生王希言甫墓誌銘

卷十五

詩賦辭

義門詩 并序

鉤勒竹賦

雲林辭 并序

古今詩

周伯寧春晴江岫圖

送蔡思賢參政使蜀

送秦待制出守隴州

送宋起居還金華

玄潭古劍歌

送曹叔溫赴淮安幙

郭熙關山雪霽圖

題張會稽扇

題耕隱卷

送金主簿赴吳江任五首

送李丞赴堂邑

流觴圖同龍子高作

送饒彥才還盱江二首

送陳思可赴進賢任

長江送別圖餞朱仲雅赴山西省幕

中丞劉先生閣前山茶一枝並蒂因效栢梁體呈

陪諸公郊行

絕句

送王希暘使交趾

即日

贈徐季子

朱澤民畫

方壺雲山爛熳圖同胡士恭題

庚戌七月九日晡時欽奉御筆宣喚賦此

明日入見於奉天門有國史編摩之命口號

明日詣相府控辭述懷

越三日丞相以辭職歸養聞欽蒙俞允志喜

尋被留校讐元史

寄吳文明憲制

贈王檢校還北平四首

連雨雜書二首

史館雜書

東齋夕書

絕句

雪夜聯句

卷十六

別集

空同子瞽說二十八首

欽定四庫全書

蘇軾文集
目錄

蘇平仲文集原序

漢武帝欲教霍去病兵法去病辭曰顧方略何如耳漁
謂去病真能用兵者古今之勢不同山川風氣亦異而
敵之制勝伺隙者常紛然雜出而無窮吾苟不能應之
以變通之術而拘乎古之遺法其不敗覆也難哉為文
何以異此古之為文者未嘗相師鬱積于中攄之於外
而自然成文其道明也其事覈也引而伸之浩然而有
餘豈必竊取辭語以為工哉自秦以下文莫盛於宋宋

之文莫盛於蘇氏若文公之變化傀偉文忠公之雄邁
奔放文定公之汪洋秀傑載籍以來未之多遇其初亦
奚暇追琢締繪以為言乎卒至於斯極而不可掩者其
所養可知也近世道漓氣弱文之不振已甚樂恣肆者
失之駁而不醇好摹擬者拘於局而不暢合喙比聲不
得稍自凌厲以震蕩人之耳目辟猶敝帚漏卮雖家畜
而人有之其視魯弓郕鼎亦已遠矣每讀三公之文未
嘗不太息也蓋晚而得平仲焉平仲文定公之裔孫少

警敏絕倫誦說不勞而習中歲大肆力於文辭精博而不
麤澀敷腴而不苛縟不求其似古人而未始不似也
仕皇朝由國子學錄為學正上親擢國史院編脩官以
贖辭歸漁以翰林承旨致政將還天子命舉可以自代
者即以平仲應詔既至復固辭上亦憫其誠特賜文綺
楮幣遣之天下學士高平仲之文而莫不惜其以疾困
也人有困於當時而貴於後世者亦有貴於當世而後
乃無聞者其得失久近果何如哉孰知平仲之困乃所

以成其至貴者乎漁重平仲最甚序論其文所以歎蘇氏三公之不可及而喜今世之復有斯人也平仲名伯衡其先居眉自文定公長子徽猷閣待制遲來知婺州遂家焉今為婺之金華人去文定公九世矣洪武十三年冬十月前翰林學士承旨嘉議大夫知制誥兼脩國史兼太子贊善大夫宋漁序

文以理為主而氣以攄之理不明為虛文氣不足則理無所駕文之盛衰實關時之否泰是故先王以詩觀民

風而知國之興廢豈苟然哉文與詩同生於人心體制製雖殊而其造意出辭規矩繩墨固無異也唐虞三代之文誠於中而形於言不矯揉以為工不虛辭而強聒也故理明而氣昌玩其辭想其人蓋莫非知德而聞道者也而況又經孔子之刪定乎漢興鑒衰周之敝於華而反之於朴也故豐沛之歌雄偉而不飾移風易尚之機實肇於此而高祖文帝之制誥天下咸用簡直於是儀秦鞅斯縣河之口至此幾杜是以賈疏董榮韋傳之詩

皆妥帖不詭語不驚人而意已至由其理明而氣足以
據之也故周之下享國延祚漢為最久有自來矣武帝
英雄之才氣蓋宇宙而司馬相如又以夸逞之文侈之
以啟其夜郎邛笮通天桂館泰山梁父之役與秦始皇
帝所為無異致勤持斧之使封富民之侯下輪臺之詔
然後僅克有終文不主理之害一至斯乎相如既没人
猶尚之故揚子雲用是見知成帝然而朴厚之根未嘗
拔也故趙充國將也而有屯田之奏劉更生宗室之子

也有封事之言往復開陳周旋辨析誠意懇至理明辭達氣暢而舒夫二人者非汲汲以鴻生碩儒爭名當代者豈非習尚有源而得之於自然者乎於戲此西漢之文所以為盛國祚絕而復續譬如元氣之不壞而乾坤不死也論不及此而以相如子雲為稱首不亦悲乎東漢班孟堅之外雖無雄文要亦不改故尚故亦不失西京之舊下逮魏晉降及於隋惟日趨於綺靡而已是故非惟國祚不長而政化所暨亦不能薄四海後之觀國

風者蓋於是焉求之乎繼漢而有九有享國延祚幾及
漢者唐也故有陳子昂而繼以李杜有韓退之而和以
柳然後氣復昌而理有所駕詩文皆不讓漢則此數公
之力也繼唐者宋而有周程張歐蘇曾之徒出焉於是
乎文追漢唐而高者上窺三代豈不以理勝而氣充乎
元承宋統子孫相傳僅過百年而劉許姚閻吳虞范揭
歐黃之儔詩文皆可垂後則由其土宇之最廣也大明
撫之土宇之大上軼漢唐下與元同而廣於宋雖混一

未久而高文宏辭已有若翰林諸公余故人子蘇平仲
其一人也平仲於文定公為九世孫文定公長子諱遲
以徽猷閣待制工部侍郎守婺遂家於婺故平仲今為
金華人起前鄉貢進士選為國子學錄即陞學正上親
擢翰林國史院編脩官一時號稱得人見於著作者語
粹而辭達識不凡而意不詭亦由其明於理而昌於氣
也余與之同朝每得而讀之未嘗不為之擊節焉聖天
子龍興江左文學之士彬彬然為朝廷出者金華之君

子居多典冊之施文檄之行故實之講煥然足以華國
所謂如圭如璋令聞令望而顯顯印者則莫能或過於
平仲有由然哉他日徵我朝文章言語之工有以鳴國
家之盛而追配漢唐諸作者其必於平仲有取也夫平
仲文稿留余所良久今得告省親金華於其行也特舉
古人之大槩序而歸之以致期望之意云洪武四年春
正月十日開國翊運守正文臣資善大夫前御史中丞
兼太子贊善大夫護軍誠意伯括蒼劉基序

欽定四庫全書

蘇平仲文集卷一

明 蘇伯衡 撰

雜著

周書補亡三首

獻永

叔虞邦於唐越有永異畝同穎乃獻于王拜手稽首曰
天子茲惟祥我罔敢知茲惟不祥我罔敢知矧敢曰其
永孚于休皇天上帝亦既崇建有夏有夏今用顛覆亦

既崇建有殷有殷今用顛覆嗚呼天命難知禾則匪難
知勤敷菑禾乃殖敷菑不勤禾罔攸殖禾殖惟人不殖
惟人故天之降命于夏于殷亦惟其用德天之斷命于
夏于殷亦惟其不用德天匪難知不常厥德肆不常厥
命我聞天有咎徵厥咎無大亦允罔或愆乃不可不念
休徵滋至自反雖惠乃亦不可念時則罔有艱嗚呼天
子無皇曰出于祥惟曰未有益夙夜自敬德無豫無怠
斯永不墜天之降休命

歸禾

唐叔獻禾於王王命歸之周公乃言曰嗚呼休茲匪我
幼沖人克臻茲亦惟叔父周公德惟時周公雖厥身居
東厥以罔不在我周邦亶我股肱耳目誕濟我家于多
難而我幼沖人不明弗克知天肆崇降威以震動予越
茲復顯降休祥用彰公暨予不啻若一人嗚呼惟時周
公天尚不庸釋予曷敢不祇若天子曷敢過公功爾其
歸周公於東哉王曰公昔丕顯成湯格于皇天猶有賴

於伊尹亦越我穆祖文王受殷命暨我昭考武王迪有
祿並有賴于號叔及閔天及散宜生及泰顛及南宮括
矧我幼冲人微公教告之微公左右之我則弗克亂我
受民矧曰其能格于在上嗚呼尚既乃心以予萬年欽
承天之休嗚呼無曰予冲人惟用顧于先王文武

嘉禾

周公既得命禾庸作書以誥曰佅來乃命賚予曰嘉禾
曰臻茲在予旦嗚呼予旦尚懼弗克恭于王以獲戾于

天夙夜不自皇其皇敢行貪天之功曰厥休旦之休其
惟王克嗣文武德天乃用申厥眷命休祥攸集嗚呼時
則大可慶亦大可恤我思夫人未遘祥乃罔不畏既遘
祥乃罔或畏惟不畏畏乃誕縱厥淫佚怠傲以速厥辜
故自古小大邦罔不用降災日興罔不用降祥日亂鳴
呼王尚永寅念于茲哉王尚若商王中宗之祇謹于桑
穀哉王克謹惟天眷命有申王惟不謹天不惟不有申
命亦作孽王亦入于畏我非敢多誥王惟心我惟股肱

心不獲股肱克有濟鮮哉嗚呼圖惟厥終永保茲顯休命

書序有歸禾嘉禾篇且而亡其書竊意雖唐叔之獻禾當亦有書蓋逸矣昔白居易作湯征以補亡君子不罪也伯衡雖不敏輒敢効之作獻禾歸禾嘉禾凡三篇陶窳缶與父丁酉父辛爵屈生敦台夫鼎比妍其真不知量哉其亦大可哂哉伯衡志

補范宣子復鄭子產輕幣書

范宣子為政諸侯之幣重鄭伯患之寓書于子西以告宣子宣子說乃輕幣復書于子產曰四鄰諸侯以敝邑之為盟主也朝以脩好幣以將誠無時無之寡君嘗命其寡大夫曰我聞澗谿沼沚之毛蘋蘩蒹藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以為羞今列國來朝供奉玉帛以為庭寔將焉用之寡人其辭諸寡大夫對曰非玉帛之是利惟禮之是供國之大禮惟朝與聘凡朝聘有

珪有璋有好貨有陪鼎有贈賂是之謂禮禮之設久矣
誰敢廢之盟主將範諸侯以禮者也君欲無煩諸侯而
幣之不用是廢先王之大禮也可乎寡君用其寡大夫
之言惟務行禮是以受之而不辭也不然敝邑于諸侯
之幣受且不欲矧欲重乎蕭魚之會執事盡其土實重
之以宗器以悅于我吾子所知也當是時也諸侯之屬
辱在敝邑者見之曰晉鄭兄弟之邦也今鄭之服事晉
猶不敢不恭而加幣焉況我異姓之邦其誰敢愛犧牲

玉帛而不以申禮于晉於是乎幣莫不有加焉自是以
來幣之重也庸有之矣然則加幣以為禮則執事之是
啟若乃幣加而寡君弗止焉寔匄之不敏不能補察規
諫以至此也匄敢不伏其辜今吾子不此之罪匄以為
敝邑賴之而重之以浚諸侯其無乃未之思乎敝邑雖
褊小公賦不必盡索惟是藥卻胥原狐續慶伯國邑之
賦以供百事庫嘗有餘寔也抑諸侯之幣幾何而曰賴
焉其誰信之昔我先君悼公施舍出積以為民也國無

滯積亦無困人公無禁利亦無貪民至于今不替則敝
邑之于民也生之而不浚有自來矣民猶弗之浚而況
諸侯乎凡我同盟匹也而敢有浚心恤其匱乏通其有
無無敢不力若曰浚之又誰浚哉或者君其苛慝時作
庶民罷敝土地所生不足供事以異日之加幣也悔于
厥心其從初也則懼以為討其不從初也則懼無以給
請之又憚煩也乃藉匄以為口寔乎夫主齊盟者將惟
禮是講豈其愛幣禮以幣行亦以幣成成禮足矣豈在

重乎雖君之務省穡亦敝邑之所喜也禮苟無廢幣初
之從寡君之始願也敢有責備我知享而已周書有之
享多儀儀不及物曰不享寡君之于諸侯識其享亦識
其不享不享必棄信棄信必背盟背盟必怒鄰怒鄰將
不免以一矢加遺雖欲贅幣相周還也其蔑之能矣從
初幣之非禮之腆也不猶愈於不享虐執事其圖之

師儉訓

惟義門鄭君仲德既嗣總家政乃至子師儉堂登進厥

家人用告之曰予弟子姪子子孫咸聽予訓昔漢相
鄼侯置田宅逃在窮鄉作室不樹垣墉曰今後世賢師
吾儉乃爾攸聞亦爾攸師嗚呼惟爾攸師豈惟鄼侯之
儉哉古之人茅茨不翦土階土劔則有若唐堯乃不可
不師卑宮室惡衣服菲飲食則有若夏禹乃不可不師
嗚呼惟堯惟禹時乃聖人猶儉若茲惟予暨爾矧曰凡
民奈何弗儉惟堯惟禹時乃天子猶儉若茲惟予暨爾
矧曰庶人奈何弗儉思夫儉若車之柅若馬之勒車以

柅止馬以勒閑人而無儉情之從欲于何其制相古今
邦君及卿士及百姓罔有克儉而或不吉罔有不克儉
而或不凶今予與爾其無胥曰儉無益亦無胥曰不儉
無愆尚胥夙夜慎哉嗚呼先祖有訓曰毋縱奢侈以干
天刑每旦颺之厥惟舊矣今予曷又若茲汝訓惟我鄭
氏肇我家于茲自彼有宋我九世祖爰始誕為義聚越
五世迺克臻大競又五世迺底于今今予與汝攸居攸
用厥室廬暨厥什器罔匪先祖之遺無有刻鏤無有奇

巧斯其咸見之不惟遺我後嗣者若茲我聞先祖之自奉至于裳衣至于食飲迺亦無有輕肥惟我先祖豈曰無耳目口鼻之欲亦惟不敢不於儉德是尚是若是庸是迪以制厥心以慎厥身以保厥家以永厥圖嗚呼先祖克儉不惟其言於其身惟若茲故在我後嗣賴之式克有今日周人有言曰世祿之家鮮克由禮敝化奢麗萬世同流予其可不創于時予其敢不訓汝惟儉之用爾曷永念家之升降在茲則其無滅義無肆欲無怙侈

無耽樂凡厥服食器用以至于百為與其過於奢寧過
於儉去厥泰亦去其或不泰從厥約以從其所未約嗚
呼爾克用予訓爾乃克協於先祖爾亦式克師古之人
是之謂義門之彥周還師儉堂尚無醜面目惟爾後人
乃亦永有師師厥家人皆曰敢有不恭再拜趨出仲德
乃屬眉山蘇伯衡書諸冊具訓於子孫

畏慎訓

趙君彥嘉畏慎自牧爰作齊居大書揭諸座右茲豈曰

用朝夕觀省其亦將訓迪於後之人予庸作訓曰我聞
戰戰業業若涉春冰若履虎尾時曰畏又聞洞洞屬屬
若執玉若奉盈時曰慎心非畏害制事非慎害應惟畏
惟慎時乃要道肆君子不敢不率嗚呼惟心之動若火
之炎若川之決若馬之逸君子宅心若掇火用畏為水
若防川用畏為土若御馬用畏為勒肆厥心罔有弗存
惟事之至若絲之棼若輻之輳若蔓之滋君子泣事若
治絲用慎為櫛若運輻用慎為轂若除蔓用慎為斤肆

厥事罔有弗濟相古先民有若堯有若舜有若大禹有
若成湯有若文王武王有若周公孔子既克聖亦罔匪
惟畏慎之行有若丹朱有若商均有若鯀有若桀有若
紂有若幽厲不克聖亦罔匪不惟畏慎之行嗚呼豈惟
聖狂攸在迪畏慎與不迪畏慎諸侯克保厥邦大夫克
守厥家士克存厥位庶人克全厥身亦惟克畏克慎畏
不畏慎不慎未有不亡厥邦喪厥家失厥位凶於厥身
嗚呼凡人畏厥畏慎厥慎亦罔不能雖無攸畏亦克用

畏汝曰盡慎亦克用慎茲惟鮮能哉必所其畏慎其乃
無畏否則終入於畏雖慎可及嗚呼予以聞先正之格
言咸告爾矣爾其夙夜畏哉慎哉爾尚無畏畏哉爾曷
不畏亦畏哉爾尚無慎慎哉爾曷雖慎亦慎哉爾乃克
存乃心爾乃克濟乃事爾亦則惟克由聖哉茲不啻不
出于廼身爾如有位有家有邦尚亦永保哉嗚呼勗哉
勗哉

蒼玉軒釋

軒曰蒼玉者何四面竹森然玉立也竹則何以曰玉貴
竹也何貴乎貴其德也其德何如君子以其冬生仁也
中虛道也有筠文也特立志也理而析義也直而不屈
勇也為律為簡為矢為箭為籥為簫為篴為杖為簞為簞為
箴無不宜材也聲中節奏樂也羣居族處不倚不亂禮
也其德莫加焉奈何不貴之貴之而不擬之以玉何足
謂之貴則曷為曰蒼玉玉其質也蒼其色也質之溫然
玉無以異也色之蒼然玉無以異也予之以玉之質而

不以色予之可乎玉有六焉蒼璧其一也禮天以之祭
莫大於事天故玉莫貴於蒼璧竹而謂之蒼玉貴之至
也然則何以軒焉爾君子貴夫玉故佩之故無故不去
之其貴竹也猶其貴玉也何獨竹而無故去之夫是以
軒於其間動作也食飲也寢處也無不與之俱焉又從
而記之何也所以成君子之貴竹也亦所以貴夫君子
也焉成君子之貴竹也著之文辭昭其美德是謂大其
貴大其貴則夫人莫敢不擬竹於玉而竹之為貴信於

天下矣言亦所以貴夫君子何竹有似乎君子故君子
斯貴焉非君子雖有竹莫之貴也然而君子之貴之也
豈曰娛其耳目哉亦曰比德云爾是君子之德見於貴
竹矣貴德之君子其可貴不甚於竹乎甚竹之可貴也
是以前所貴亦貴之貴其所貴至於記其所貴則人將
曰所以記之也凡為君子也夫是之謂貴君子之德也
君子氏名何居何郡邑里南康彭君尚賢也今以選為
平陽縣丞軒在南康之下鄰鄉視埠作於洪武戊午秋

七月十日云

默存齋釋

余君可立讀易至尚口乃窮惕然有警於是默存名其齋而或者非之曰語默何常之有哉惟其時而已矣時不可默夫安得而默時不可不默夫安得而不默不可默而默則蹈仲尼之所謂隱不可不默而不默則蹈仲尼之所謂躁隱君子不為也躁君子亦不為也今可立以默存名齋蓋有取默默者存之語也是將胥為緘

默苟存之徒矣焉往而不為隱哉事親也其能柔聲以諫乎事君也其能犯顏以諍乎交朋友也其能忠告而善道之乎何哉可立之名齋也余曰可立之名齋未必過也而子之求之未必不過也可立之意亦將以默而存其不默云爾不默而以默存古之人亦有之矣楚莊王縣陳諸縣公皆慶申叔時獨不慶不慶非默乎莊王讓之申叔時進其說焉固未嘗終默是其不慶於始者乃所以存其說也故說行而陳以封信陵君赴趙門下

士皆諫侯嬴獨不諫不諫非默乎信陵君詰之侯嬴効其計焉固未嘗終默是其不諫於始者乃所以存其計也故計用而趙以全申叔時一默而存已縣之陳侯嬴亦一默而存垂亡之趙則默之所存亦大矣人不知不默存于默不能以默存不默言不中而身不能存蓋無足怪者夫不默以默存者天之道也天之有雷不猶人之有言乎雷收聲于秋冬寂若無者此非以默存不默乎當春夏之際轟然而鳴天地之間品物之衆有知無

知之屬無不鼓舞動盪甲者拆而勾者申凝者散而感者遂其功至于若是則固存於秋冬之默也使雷日夜隱隱呴呴又安能神其用乎故夫人患不能默耳不患不能不默也苟能默矣於不默乎何有平居默默似不能言者及臨大事決大議一言而定國是功存社稷澤存子孫名存宇宙此善默者也而非明乎天道者烏乎能之哉不然自古以敢言而受上賞者既多以不言而遭顯戮者不少然則不默果不足以存身乎默果足以

存身乎客愧而默默遂書以為默存齋釋

寓軒解

天下無物不有攸寓也明寓日月威寓雷霆潤澤寓雨露肅殺寓霜雪土寓夫生植水寓夫灌溉火寓夫烹飪春而發生寓之夏而長茂寓之秋冬而收斂堅貞寓之不惟麗乎天地位乎四季者有所寓命乎兩間者皆有所寓也堅之為松柏籊籊脆之為蕪葭萑葦潔之為蘋藻菁茅馨之為芝蘭苦之為荼蓼韌之為桑麻神之為

著龜鮮之為魚鱉美之為稻粱黍稷蔬果微之為蝸范
蜚蝸小蟲水草甘之為鷄豚雉兔犬羊鹿豕賤之為牛
溲馬勃珍之為珠玉金貝水銀空青織之為齒革羽毛
絢之為粉黛丹漆而服食器用寓焉而況於人乎是故
君臣貴賤所由寓也父子慈孝所由寓也兄弟長幼所
由寓也夫婦嗣續所由寓也師友道藝所由寓也而況
於一身乎人知聽寓於耳視寓於目出納寓於口呼吸
寓於鼻運用步趨寓於手足而不知三才之理於心焉

寓也惟夫三才之理寓于人心也是以昔者聖哲有
作別九州畫井牧而疆理得所寓樹公侯卿大夫士居
士農工商而職業有所寓制為衣裳網罟棟宇舟車耒
耜杵臼弧矢酒食鍼砭棺槨泉幣而利用知所寓立之
朝覲會同冠婚喪祭蒐狩飲射而禮文以寓設之金石
絲竹匏土革木羽籥干戚綴兆而樂舞以寓定之象刑
而禁令以寓布之綱紀而法則以寓為之郊廟而敬以
寓刻之符璽而信以寓于高城深池寓隄防于彰善殛

惡寓勸懲以規寓員以矩寓方以繩寓直以準寓平而
又一切寓之簡冊以垂式于千萬世凡此皆裁成輔相
經綸叅贊之所寓也而所以能爾蓋由其理寓之心也
故君子欲得其寓者莫如身寓其身於善則心之理全
寓其身於不善則心之理失全其心之理斯為知為賢
失其心之理斯為愚為不肖豈獨吾之知愚賢不肖寓
焉道術之顯晦風俗之美惡家國之興替世運之盛衰
莫不於吾之用舍寓焉必也百歲之中兢兢業業不容

一日暇逸以求盡夫人道然後吾寓形於兩間可無愧也苟以宇宙為傳舍人物為逆旅視其生也若寄視其死也若蛻其存也蠢蠢其沒也泯泯則其名雖曰人其實木石鳥獸蟲魚草芥之不若矣而謂君子寓之乎禮部侍郎黃君子邕以盛年粹學脩才雅譽為時名卿寓其興於詩酒山水則有不暇也寓其情於歌舞管弦則有不欲也寓其志於富貴功名則有不為也寓其術於權謀則有不屑也寓其言於荒唐則有不取也然則君

以寓名軒夫亦欲全其所寓而寓於無愧之域而已矣
吾故為之解

中谷解

無偏無倚無過無不及之謂中至下至深至大至廣之
謂谷中所以範圍天下者也而不外乎正谷所以囊括
天下者也而不越乎虛書曰王道平平非正而何又曰
王道蕩蕩非虛而何君子之於天下也不可一日而不
正亦不可一日而不虛夫惟正然後能中夫不中夫惟

虛然後能谷夫不谷欹于左則偏正則不欹而焉有所
偏侵乎右則倚正則不侵而焉有所倚有餘于前則過
正則無餘而焉有過不足于後則不及正則無不足而
焉有不及是則不中之所以中者正而已矣高者不可
藏虛則下而何所不藏淺者不可受虛則深而何所不
受小者不可容虛則大而何所不容狹者不可居虛則
廣而何所不居是則不谷之所以谷者虛而已矣中即
正而谷即虛也故學以中為體而以谷為要焉中也者

萬善之所出也谷也者萬善之所入也非中不足以為
學非谷不足以成學古之聖人或執之或用之或建之
以此知學貴乎中而亦求至乎中也古之君子或寬以
居之或謙以自牧或虛以受人以此知學貴乎谷而亦
求至乎谷也然中無定在者也故堂一家之中也而不
可為一國之中京師一國之中也而不可為天地之中
惟洛邑則為天地之中而謂之一家一國之中又不可
中之無定在也如此而執一焉何怪乎天下之不中者

不出於中也然谷有限量者也故溝洫一成之谷也其於江河之所納者不能納江河一隅之谷也其於四海之所納者不能納惟四海則為百谷之長而溝洫江河之所不能納者無不納谷之有限量也如此而我取盈焉何怪乎天下之不谷者不入於谷也是故君子其於中也不患其無定在而患吾無以中之其於谷也不患其有限量而患吾無以谷之故將中天下之不中必先中吾心之不中將谷天下之不谷必先谷吾心之不谷

人之一心三極之主宰萬化之本原也可以制萬事而不可偏於一事可以包萬物而不可有夫一物苟為一事之所牽一物之所衡則不能自中何以中事不能自谷何以谷物喜而無使之勝焉怒而無使之遷焉哀而無使之傷焉樂而無使之淫焉所以自中也自中然後無我而至中者形焉夫何患乎不中先入之言而無使之留焉自是之意而無使之萌焉驕吝之氣而無使之長焉滿假之色而無使之作焉所以自谷也自谷然後

無礙而至谷者形焉夫何患乎不谷不中之在我者中則其在天下者不足中矣當出而出當處而處當受而受當辭而辭當言而言當默而默當賞而賞當罰而罰孰不出於中哉不谷之在我者谷則其在天下者不足谷矣含垢而藏疾兼聽而博采俱收而並用山負而海涵天覆而地載畜之大而業之富孰不入於谷哉夫為學非中固無體然非誠意又何以致中夫成學非谷固無要然非遜志又何以致谷知此者可與論學矣可以

盡性矣趙君伯容其先宋宗室也世為儒家而伯容嘗登故翰林待制柳公深褭先生吳公之門講論洙泗濂洛之學方將黜去外累而獨求諸內自號中谷子嘗試問之蓋有見於此是以為之解

金子權字解

人之情萬殊事之出萬變可之中而有不可焉者不可之中而有可焉者則何以處之曰揆之以權而已矣君子以權揆事也猶其以權稱物也今夫物斤斤而累之

自一鈞至十鈞至百鈞至千鈞至萬鈞推而上之其累之也愈多則其所累者愈重斤斤而析之由萬鈞為千鈞為百鈞為十鈞為一鈞推而下之其析之也愈衆則其所析者愈輕輕重之變錯出吾之前其不齊亦已甚矣惟有衡而衡有刻也此為銖焉此為兩焉此為斤焉此為鈞焉此為石焉而又有權焉權乃衡所待以平者也推移前却以從乎刻以極其變是以高者不可抑而低也下者不可揚而昂也重者不得以為輕也輕者不

得以為重也莫不適其情而莫之或欺亦莫之敢爭也
古之所謂君子者當變故之糾紛而審乎可不可之計
而取舍向背不失其宜者亦權而已矣天畀我以心而
使我以之制事也蓋有自然之權焉是故不可一日而
廢也娶必告也而大舜之娶則不告親為不善者不入
也而佛肸之召孔子則欲往管叔也蔡叔也霍叔也皆
附武庚也而周公則或誅或不誅齊也衛也宋也皆以
金匱也而孟子則或受或不受夫聖賢之權固有所在

也而常情豈識哉故夫事有非常吾之所以應之者雖不守常而於常道未始或戾焉不惟不戾且克有濟焉夫是之謂權權也者臨時之宜處變之用也夫無權者猶知為之衡而不知為之權以從乎刻者也其何以極輕重之變而使之平乎故君子之學莫大乎權莫難乎權夫惟智足以窮理仁足以盡性者可與權可與權故卒然臨之以大變不可得而亂也故大任可得而當也故大事可得而屬也故大議可得而決也故大難可得

而平也然則權可以一日而無之乎因字思義而日進於學而深造乎道而謹執乎義遇事之變而昧臨事之宜則吾弗之信於戲勗哉

橘亭對

越之士陸孟文家于姚江之上歷山之下治圃以蒔橘中橘而構亭落成之日問名於客客巧歷之莫當其意也乃名之曰橘亭其友高明遠諗於客曰孟文鍾情于一物因亭而寓名諸公亦知其志歟或對曰我知之矣

蜀漢江陵千樹橘其人千戶等孟文之志大率以此不然珍菓之產于越者不為不少矣而孟文之圃非橘不蒔美名以扁其亭者其豈無之而孟文之亭非橘不命則何以哉或從而非之曰噫此志乎利者也孟文何取焉孟文君子人也而為利乎而獨不聞乎巴東人有橘大如甕剖之見二叟對奕其中相顧曰此樂不減商山孟文夙懷隱操能無景慕之情乎蒔橘盈圃亭於其間而日夜望之固有不能自己者矣方其逍遙自得釋然

解聲利之纏脫然去嗜欲之桔雖處乎一圃之中一亭之內而浩乎有二叟之趣亦高世之士哉又有非之者曰甚矣若之流於誕也世有斯事吾未之信藉令有之不已怪乎夫君子之於利也且猶不為況於怪而為之乎竊謂孟文無慕乎爾也彼蘇耽者鑿井種橘病者以井水服橘葉即已是蓋不必據富貴之位攝尺寸之柄而可以推其及物之仁矣孟文庶于進取而切于濟利者也聞其風聲得不願學之乎惟其所願學者耽也是

故耽之所種者孟文不獨蒔於其圃而又以之名亭然則孟文安往而不為耽哉明遠曰允若爾之言於計亦左矣吳越楚蜀交廣之境何地無橘何橘無葉以方匕之葉而已人之疾何獨於耽見之而他未之聞焉耽固自有道術焉耳不得其術而欲庶幾其為雖有函人之心寧不為矢人之忍乎則孟文又何取於斯耶三子者請曰然則其志果何居明遠曰亦若屈原而已矣原之頌橘也謂其受命不遷也謂其文章煥爛也謂其內白

可任也方之伯夷而寘以為象焉自古知橘之深而尚橘之至豈復有加于原者哉今孟文之於橘也其知之猶原之知也其尚之猶原之尚也是以果之珍者非不多而其圃之所時則惟橘焉名之美者未嘗無而其亭之所扁亦惟橘焉原知而尚之形諸頌孟文知而尚之表於亭比德於橘其志一也於是三子者執爵為孟文壽侑之以歌曰有橘有橘亶后皇之嘉植兮有亭有亭為之以為庭實兮繫美人之好脩豈其花是玩而其實

是食兮荃獨揆其中情曰希彼靈均于焉比德兮願爾
子孫勉爾封殖兮庶以永君子之澤兮

聽竹軒對

沈復養性故仙隱翁之孫也世家瑞安之北湖養性嗜
竹環其居皆樹之而起居食飲無弗與竹俱招與出遊
則謝以聽竹不遑暇有客問焉曰竹可聽乎曰竹有聲
何為而不可聽竹之聲何若曰類宮非宮非宮類宮似
商非商非商似商以為角為徵為羽非角非徵非羽以

為非角非徵非羽非非角非非徵非非羽聽以何時曰
風可聽也雨亦可聽也雨可聽也雪亦可聽也遠之而
聽可也近之而聽亦可也俯仰而聽之可也坐卧而聽
之亦可也聽之何如春春容容聽而耳不聾刀刀朶朶
聽而精不揺颯爽瀏亮聽而懷抱暢涵澹嘈呖聽而根
塵清不哇不揺聽而不惱心不怠不憑聽而不喪志有
金石革木管弦之屬可聽而又焉用聽夫竹曰琴瑟搏
之拊之鐘鼓考之伐之笙簧吹之鼓之磬戛擊之鼗播

搖之而後有聲而無餘聽竹也不搏不拊不考不伐不
吹不鼓不戛擊不播搖而有聲而有餘聽有餘聽者自
然也無餘聽者非自然也吾何為不於其自然者是聽
顧聽其非自然者哉雖然隱几傾耳此吾之聽竹也放
心遺形此吾之不聽竹也吾之聽竹得於人也吾之不
聽竹得於天也聽竹固若爾乎曰胡不破爾琴舍爾瑟
徹爾縣相與聽竹於吾軒於是客曰噫以人之聽易子
之聽不可也以子之聽易吾之聽可乎哉乃歌曰携混

沌氏之手兮問途於無聞之叟兮返吾無聲之囿兮何必溺於物兮從爾後兮曳杖而去

艤航辯

客聞艤航而往觀焉詰航之主人曰公治軒於第而名以航吾未暇論也昔之人藏舟於壑可謂固矣半夜有負而去者矧公之航於此焉艤欲人不負之去得乎曰彼之舟藏矣而不艤焉是以人得負而去也我之航則固艤矣又孰得負而去也吾見江湖之上洲渚之側舟

之泊者非不艤也揚沙拔木之風卒然而起蹴天沃日之濤涵然而作蛟龍龜鼉之恠駭然而觸卒之摧敗而傾覆者亦多矣則艤也果足賴乎曰夫艤非徒艤也有其具焉有其地焉艤之而無其具無其地猶不艤也有其具矣而具不美猶不艤也有其地矣而地不善猶不艤也故善操舟者某物以艤必先治之某處可艤必先審之治其具使無不美審其地使無不善然後乃可以艤此艤之道也先美其具則大患可得而禦雖卒遇

風濤蛟龍之變而不能動又善其地則大患可得而避
雖卒有風濤蛟龍之變而不能及風恬浪靜擊楫而進
盲風怪雨轉柁而止而豈至於摧敗且傾覆哉天下之
險者無過江海而天下之濟險者無過舟航舟航固濟
險之具也而世之操舟者恃其可以濟險也逐利而不
知止直前而不知戒方其張航順流一日千里自以為
快及乎風與水爭飄蕩掀簸而不可禁止也蒼黃而艤
非惟艤之之物素不治而艤之之地亦素不審維矻取

具於臨時地勢不計乎險易是烏知艤之道哉夫具
有而不美地有而不善則與無地無具何以異乎雖欲
極人力之所能為以禦避乎風濤蛟龍之變而不可得
至於束手熟視其摧敗傾覆而不可捄故此非艤之失
也艤焉而非其道之失也我嘗亂浙河渡揚子浮淮絕
汶沂濟沿漳而北遊又自直沽遵海而南歸環顧前後
左右之舟未有具完地利而摧敗傾覆者也亦未有具
不完地不利而不摧敗傾覆者也夫操舟一艤之間尚

得其道以免於患又況君子之行已而身之安危家之興廢所係焉者可以無道而欲免患乎嗟夫勢利權謀之可以涉世不猶舟航之可以涉險乎人之倚勢利權謀而超世不猶操舟者之恃舟航以濟險乎世道之險甚於江海富貴之禍甚於風濤蛟龍恃舟航而涉險者其舟危倚勢利權謀以超世者其身不危哉奈何世之君子貪得而無厭冒進而不顧也觸罪罟踏危機首領膏於斧鑕妻子翦為俘囚將誰咎乎將誰咎乎故我之

仕也于彼之所倚者畏之如虎狼遠之如仇讎奉身而退仁義為之樓櫓詩書為之棹楫道德為之維忠信為之砥進則游乎學之海止則泊乎聖之涯今也年踰五十荐更世變身之不辱而祖宗之無忝非敢自以為能庶幾寡過焉耳矣則固艤之力也休吾身於斯軒強吾軒以斯名因物理之察察者以圖終而訓後則亦安而不忘危之志也而客又何怪焉客不能詰逡巡而退余時在坐獲聞其辨以其言之足以有警也於是錄之航

之主人名泳字仲潛浦江人世所謂義門鄭氏也

名亭辯

義烏酥谿之上胡君伯器之家在焉伯器臨流作亭旁
植美竹浮光靜影上下映帶不知塵寰之接壤也因名
其亭曰水竹洞天客或難之曰何哉君之名亭也洞天
者真仙之館而亭為讌遊之所以燕遊之所方之真仙
之館可乎夫古人之名亭尚其人者有之即其地者有
之以其物者有之寓其意者有之未有無其實而冒其

名者也今以洞天名亭尚其人乎即其地乎以其物乎
寓其意乎借曰取其勝槩似之云乎則初非穹巖邃壑
之奧區無有驚心駭目之瓌觀不必梯危縋險犯蟲蛇
羆虎之不測斯可闢其境若三十六洞天者名雖美於
亭何有焉伯器以告空同子空同子曰名亭者非非也
難者非也往應之曰若以為洞天必在幽遐峻絕之域
乎則穗石羊角華蓋咸密邇闡闡地之廣袤不過尋丈
未嘗凌風雨而薄星辰也若以為必真仙之所栖止而

後謂洞天乎則安期羨門赤松洪厓固嘗混迹庸衆周
流濁世無乎不在非必專名山以為窟宅也今吾酥谿
泉深而土沃民皆安於畊鑿俗樸淳而有古風又際時
休明盜賊屏息物無癘疵而吾之亭據山溪之要會風
氣之繇密水竹之清華禽魚之下上飛泳莫焉如在世
外行道之人觸塵埃冒風日沿溪流度阡陌迴望檣楠
於蒼翠之表將以為何地然則吾亭之在谿上不猶洞
天之在穹壤間乎名以洞天奚為而不可也賢大夫士

東西行過吾門而吾延之亭上與之寓情耳目之樂抗
思全壻之外講論繕性提身之學內王外伯之畧其人
往往山澤之臞列仙之儒莫不充乎自足泊乎無求浩
乎不為外物所奪然則吾終日相與羣居不猶真仙之
與居乎名以洞天奚為而不可難者如曰子之言辨矣
抑古之人有諸則又應之曰有之宋程公闢之知福州
也得閩山欽崙之際作亭於其處以其山川之勝登覽
之觀可比于道家所謂蓬萊方丈瀛洲之山於是名之

曰道山之亭吾之名亭與程之名亭固無以異也道山之名不見非於君子則洞天之名又孰得而非之哉客果不能難焉伯器乃求空同子次第以為名亭辯而嵌諸壁

望雲亭志

余游南鴈蕩次于平陽間過余可立可立坐予亭上目其楣間榜曰望雲余咲謂可立曰子日夜持籌與商賈較錙銖于市區亦暇望雲若余也耶余嘗登仙壇時積

雨方霽見山氣與澤氣有若萬竈煙升自山腹少馬上
薄于天彌漫充斥類物得兜綿覆冒者而隙處杉松櫨
檜栝柏不翅小草見雪中俄大風海上來力與之搏翕
霍動盪若鎔銀若流永久而不勝也遂劃剝解剝鷺若
鶴若裂帛若東西散去燿然日出虹光上燭林彩掩映
紅駭翠霏又類補僧伽黎衣奇哉觀也余躊躇凝望不
能去自是新雨後輒登而望焉子于雲也亦暇若余之
望而亦同余之所見否歟可立曰先生之望適意也吾

之望寓意也蓋吾南昌人上距宋豫章太守孝頃十二世而翰林直學士驥則六世祖也朝廷以吾粗知讀書見謂儒者召至京師授以征商之職而以去年秋至於此顧吾母在南昌今年六十有三矣高年不樂就養遠方迎致不可也歸侍不獲也定省之久曠思慕有不可勝言者引領而望焉吾親不可見所可見者親舍上之雲耳雲也朝夕卷舒於吾親舍上而吾曾不如以故望而感焉雲也飛揚晦靄而吾親舍其下吾見雲猶見吾親

以故望而慰焉足感而又足慰也以故朝而望焉暮而望焉乃若先生之適吾何有焉余聞而歎曰孝哉可立乎子之望不同於余其與登太行而望者夫豈不同乎固有曠百世而同情若是哉雖然子知思而親矣望雲以自慰矣亦知親之思子而倚門而望乎而倚閭而望乎可不思所以慰之乎將何圖以慰之乎余意子之出仕也而親教忠之訓豈無望子之能官乎亦恪遵於早夜黽勉以舉職而已職舉則能官能官則子職亦脩子

職脩則悅親有道悅親有道則雖不在親側而親未有不喜慰者也而子亦足以自慰矣又安用於是雲朝焉夕焉而望焉也哉可立曰先生有以處我矣請揭諸壁間以時觀省焉作望雲亭志

志殺虎

余至高溪之七日有虎夜踰某子甲垣攫其豕豕咿然作聲甲意穿窬也亟舉火燭之不見豕而見虎迹焉黎明與二弟俱躡虎迹覓豕行至黃土隴見兩虎叢薄中

呼曰虎在此虎在此鄉黨鄰里幸與我共殺之不者不惟吾豕被其攫諸公家之豕亦恐不免不惟豕不免害且恐及人於是環高溪一聚壯者操刃與挺弱者聲銅鐵器往助甲虎見衆前且行且咆哮作聲威翼以懼衆衆不為懼益鼓譟環之虎乃躍而起甲之長弟遽揮挺撻虎虎怒爪之其右股被創甲之幼弟奮戍刺之自膈貫脅一虎隨斃其一猶咆哮作噬人狀然聲戰慄僅若牛鳴衆知其無能也直前刺之於是兩虎俱斃剗其腹

豕固在也虎於毛蟲中最暴戾人聞談虎且猶膽悼畏之而況敢撻之乎使其據深山大谷雖日攫麋鹿雉兔以自肥孰得而斃之哉顧恃其暴戾縱逐逐之欲入墟市攫人畜而弗忌得一豕竟殞其命悲夫世之人自謂威權足賴而貪欲無顧忌者其亦知所鑒也乎方甲行覓豕惟二弟從率先衆人刺虎亦惟二弟詩言外禦其侮必兄弟豈不信矣哉甲喪其豕既而斃兩虎誠若快意者然為酒食以勞鄉黨鄰里費抑亦夥矣一弟又幾

不脫於虎口持虎皮上送官人莫不謂其得厚賞以其皮之傷也牽於吏議迄弗之賞然則出死力捐家貲以除暴虐者上功幙府而欲文法吏無吹毛求疵而欲沾賞典矧可得乎矧可得乎

廣原芝

金華陳如圭甫塋其母於蘭谿豹山之明年墓下產芝一莖其色赤而紫其高可尺許其蓋輪囷五重與今畫家所繪紅女所繡金銀玉石器皿所追琢者絕相似而

光彩熒然過之如圭甫自以為得天瑞焉采而藏諸家
且十餘年矣其生色猶津津然也長山胡先生過而見
之知其為禎祥無疑也乃為作原芝而如圭甫顧以未
得余言為慊而請焉按易書春秋皆不言芝詩三百篇
於草木之名最悉亦無有所謂芝者爾雅釋草曰菌芝
芝之名始見於此楚屈原作九歌其山鬼章曰采三秀
兮山間王逸注三秀者芝草也他如抱朴子所載有參
成木渠建實等名段成式酉陽雜俎所載又有夜光隱

辰鳳腦白符威德等名則芝之類蓋非一矣漢四皓采
芝於商山歌曰晧晧紫芝可以療饑稽諸本草芝有青
赤黃白黑紫六色而歌獨以紫為言豈紫者獨可服食
與然當時但取以療饑耳初未嘗以為瑞也武帝元封
中甘泉齋房生芝九莖帝為下詔赦天下既又作芝房
之歌以薦於郊廟則始以為瑞矣自是後世有天下者
莫不祖而效焉於是有瑤光得則元芝出王者仁德尊
有道親耆老則有是應之說興矣則以之為瑞豈一日

哉抑柳宗元嘗云槁壤猶能蒸出芝菌則芝與菌本一而已大抵無有根苗初非播種不假培植不資灌溉皆非人力所致而出於薰蒸但太和所蒸則為芝陰濕所蒸則為菌菌常有而芝不常有不常有而間有焉則謂之瑞可也出於國都若甘泉函德定禮大同壽昌之所產是為有國之瑞生於民間若李興祖墓趙清獻倚廬李清惠家廟陳時舉齋閣與夫近代吳全節寢室之所產則謂之家之瑞可也今藏于如圭之家者果類古何

等芝則不敢臆決而其色與本草所言固無異不謂之瑞可乎善言天者必有徵於是芝之產也不於其家而於其墓則謂之孝感所致也亦可余雖未獲快覩長山先生豈欺我哉又奚必目其竒形詭狀始信其為禎祥也作廣原芝

太素原

絲之潔或涅之可謂太素乎曰不可玉之樸或斲之可謂太素乎曰不可物莫質於疏幕越席味莫真於玄酒

大羹音莫淡於菁桴土鼓惟其淡也真也質也是以純而不雜也純而不雜此之謂素而太素云者則極其純而其不雜無以加之之謂也潔絲而涅焉璞玉而斲焉謂之素且猶不可而況可謂太素乎是故疏幕越席而施之以文繡緣飾則非復質矣玄酒大羹而和之以麴蘖鹽梅則非復真矣菁桴土鼓而節之以聲音律呂則非復淡矣何也猶絲之涅也猶玉之斲也雜而不純也夫文繡緣飾足以壞質麴蘖鹽梅足以損真聲音律呂

足以亂淡孰謂夫人五色耀目而悅之五聲盈耳而樂之五味適口而耆之而不失其赤子之心乎而況戕賊斷喪之者有甚於彩色音聲臭味者乎於戲人之所以為人以其有赤子之心也赤子之心天地之心也一偽弗萌萬善咸備未有不純焉者也而汨沒於利欲流轉而忘返奈之何其不雜也蓋人之生不能無欲而可欲之物又交乎前惟上智之人能不為其役焉中智而降不為其所役者幾希夫役於物則將窮其智以求所欲

盡其力以爭所欲苟慊其欲則雖處污穢混濁而不辭
行忸巧徂詐而不恥其性有不鑿乎其心有不失乎尚
何去羣惡全萬善居太素之域之望乎處山林者多愿
慙敦樸無他焉不見外物也處市井者多矯偽詭譎無
他焉物引之也由是言之士之出於無懷氏葛天氏華
胥氏之世者夫安得不質如疏幕越席乎不真如玄酒
大羹乎不淡如蕡桴土鼓乎不潔如不涅之絲乎不樸
如不斷之玉乎無他茹毛飲血而口不役於味也衣鳥

獸之皮而目不役於色也擊壤鼓腹而耳不役於聲也
巢居穴處而形不役於安佚也不識不知而神不役於
好惡也其性不鑿而其心不失也此其所以熙熙乎皞
皞乎渾渾乎其太素而後世之人所以不及也然則生
今之世欲返古之風亦惟去其欲而已矣無作好無作
惡無偏黨素之門也惟精惟一執中素之方也若顏子
之三月不違素之効也若文王之德之純素之至也如
是而失其赤子之心吾未之信也使夫人皆不失赤子

之心而民德不厚士習不淳風俗不美吾未之信也而
不熙熙不皞皞不渾渾不太古若者吾未之信也浦江
趙思復傷雅道之喪而衆為是醜也思追華胥氏葛天
氏無懷氏而從之自號太素生而質諸余思復儒家者
流余故不欲從囂囂生之後撫老莊之似瀆告之作太
素原以贈

沖靜篇

曩余遇隱者金華山中方誦嵇康詩曰沖靜得自然榮

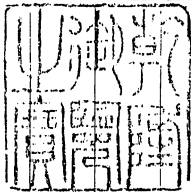
華何足為余問何以則沖靜隱者曰天地之道沖靜而已矣得天地之委和以生得天地之委衷以靈者人也其有不沖靜乎沖者不能不沖靜者不能不靜則亦自內出者滑之自外入者饒之耳出自內者喜也怒也欲也惡也憂也樂也之六者伐沖之斧也入自外者得也喪也利也害也榮也辱也之六者汨靜之泥也之十二者不出不入不入不出則不滑不饒不滑不饒則沖者未有不沖者也靜者未有不靜者也而非知道者不能

也知道則安乎命任乎真以其安乎命也故榮辱利害
得喪雖極萬變而視之泊然不知孰為得也孰為喪也
孰為利也孰為害也孰為榮也孰為辱也以其任乎真
也故得而不喜也喪而不憂也利而不欲也害而不惡
也榮而不樂也辱而不怒也古之人之遊心於淡合氣
於漠槩出於此而已矣惟沖故淡惟靜故漠淡故與物
皆春漠故與物俱息夫是之謂得乎自然知之者蓋鮮
矣而況於蹈之乎斯言也余識之久矣來平陽識張君

子玉子玉年垂六十鬚髮郁然愉愉乎其容也津津乎其色也揚揚乎其志也休休乎其不知老之至也怪而問之曰子玉非有華構以居也非有膏粱以食也非有文繡以衣也而休休乎而揚揚乎而津津乎而愉愉乎意殆有道乎不然則何以能若是也子玉謝曰吾何道之有思夫大塊賦我以命也猶其賦我以形也長短肥瘠妍媸黔皙非所謂形乎休咎通塞成敗脩短非所謂命乎命稟於生之初一定而不可易不猶形稟於生之

初一成而不可更乎則吾百歲之中貧與富也貴與賤也休與戚也吾何容心哉何所用吾智力哉何逃于大塊哉奚必敝吾精神勞吾肢體利之是殉而名之是驚於朝莫間哉窮居野處而吾樂焉桑樞甕牖而吾安焉布衣韋帶而吾適焉飯糗羹藿而吾甘焉則吾何為而不休休而不揚揚而不津津而不愉愉而又何道之有
余乃始知子玉唯無慕乎外故無營于時無營于時故無礙于物無礙于物故無動于中雖不敢自謂知道其

幾于知道之為乎而子玉即燕息之所求記于余余愛
重其為人乃為誦隱者之言焉因其所言而求其所未
言則於道也幾幾矣

蘇平仲文集卷一